

قال السيدنا محمد بن علي حيدر الله

ظاهرنا باطننا

درم سارا کون شرح معارف وفاق شنبه المآل

الذائق

از تصنيف الطيف

معلم علوم وجدانية کاشف اسرار قرآنیہ واقف حقائق فرقانیہ باطن
وفاق شنبه قدوة الساکین زبدة الصالحین سلطان الوعظین مولانا مولوی
شاه محمد عبدالقادر صاحب الصوفی عم فیہ فی

مطبوعه

الحکومت اسلام کيس چارمینار کين

س ۱۳

وَمِنْ الْحَقِّ الْمُبَالِغَةِ فِي الشَّرْحِ مَعَارِدُ الْمُتَشَوِّصِينَ
بِإِتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ الْعِزِّ الْمَعْلُومِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بشنواز نے چون حکایت می کند از جدائیاں شکایت می کند
ترجمہ نے سے سنو کہ کیا بیان کرتی ہے پھر مولانا خود ہی جواباً فرماتے ہیں کہ
جدائیوں کی شکایت کرتی ہے

شرح حضرت جامی علیہ الرحمۃ کا قول ہے ۵

مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان ہلوی
یہاں قرآن سے صرف کلام الہی مراد ہے اور خدائے پاک کا کلام (جس کو
وحی کہتے ہیں) اپنے بندوں کے ساتھ متعدد طریقوں سے صادر ہوتا ہے
پہلا طریقہ وحی بالواسطہ ہے۔ جیسے فرشتے کے ذریعے سے کلام صادر ہو۔ اس
میں یہ شرط ہے کہ کلام سننے والا یعنی مخاطب اس فرشتے کی ذات کو بھی دیکھتا
ہو۔ اور کلام کو بھی سنتا ہو۔ اس کو وحی جلی کہتے ہیں اور قرآن کریم اسی وحی
جلی کے توسط سے حضرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوا ہے
اس وحی کے حامل حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے اور حضرت
رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام جبریل علیہ السلام کو دیکھا بھی کرتے تھے اور کلام حق

کو ان کی زبان سے سنا بھی کرتے تھے اس لئے قرآن پاک بلا شک شبہ خدا سے پاک ہی کا کلام ہے اور اس کا منکر کافر جس سے معلوم ہوا کہ وحیِ حلیٰ کا منکر کافر ہوتا ہے۔

دوسرا طریقتِ وحی

یہ ہے کہ سننے والے نے ایک آواز سنی مگر کلام کرنے والے کو نہیں دیکھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر خدا سے پاک کے کلام کرنے کی آواز سنی اور کلام کو سنا اور سمجھا چونکہ سننے والے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں پیغمبر کی خبر کا انکار بھی کفر ہے۔ اس واسطے اس کلام طوری کا منکر بھی اسوجہ سے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ہے اور اس دوسری وجہ سے بھی کہ قرآن پاک نے اس کی شہادت دی ہے کافر ہے۔

تیسرا طریقتِ وحی

القا ہے نعت میں القا کے معنی ڈالنا ہے۔ جیسے کسی برتن یا پانی یا دود وغیرہ کا ڈال دینا۔ اس طرح خدا سے پاک اپنے خاص خاص بندوں کے دل میں اپنے کلام کو ڈال دیتا ہے۔ اس کلام کو القا کہتے ہیں اور القا کے ذریعے جو دل میں خدا سے پاک کی طرف سے کلام ڈال دیا جاتا ہے وہ بھی کلام الہی ہے لیکن وہ خاص بندہ اگر پیغمبر ہے تو اس کا منکر بھی کافر ہوگا۔ کیونکہ اس کے انکار میں پیغمبر کی تکذیب ہے اور پیغمبر کی تکذیب کفر ہے۔ اس القا کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان برزوح القدس نفث فی روعی ترجمہ بیشک روح القدس (جبریل علیہ السلام) نے میرے دل میں پھونک دیا۔

جو تھا طریقہ وحی

الہام ہے۔ اس طرح کسی خاص بندے کے دل کے اندر سے خدا کا کلام
 فوارے کے مانند (یا جس طرح کہ زمین کے اندر سے پانی کا چشمہ ابھر نکلتا ہے)
 ابھر نکلے اسکو الہام کہتے ہیں۔ یوں تو ہر انسان کے دل کے اندر سے ہزاروں
 باتیں ابل ابل نکلتی ہیں۔ لیکن ان کو الہام نہیں کہا جاتا ہے الہام تو وہی
 کلام ہے جو کسی خاص بندے کے دل کے اندر سے خدا کے پاک
 جانب سے ابھر نکلے اور اس کے ساتھ اس کے خاص خاص نشانیاں
 بھی ہیں جو خدا کا کلام ہونے کی شہادت ادا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ انوار
 ہوتے ہیں۔ باطنی فیوض میں کشائش ہوتی ہے جس کی پہچانت خاص
 بندگانِ خدا ہی کو ہوتی ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ یہ نبذہ جو الہام پانے
 کا مدعی ہے متقی۔ زاہد۔ پرہیزگار اور اس کا ہر فعل اور قول موافق شریعت
 غلاموں اور وہ الہام یا القہا شریعت کے احکام کے خلاف نہ ہو۔ اگر خلاف ہو
 تو مردود ہے۔ اگر موافق ہے تو مقبول ہے اگر کوئی الہام یا القہا مخالف
 شریعت ہے نہ موافق شریعت بلکہ ایک امر زاہد۔ یا کسی حکم شریعت کے
 تائید میں ہے تو وہ بھی مقبول ہے لیکن اس پر عمل کرنا اسی خاص بندے
 پر لازم ہوگا جس کو اس الہام کا شرف حاصل ہے۔ لیکن دوسروں کے
 لئے یہ الہام حجت نہیں ہے اس تشریح سے ظاہر ہوگا کہ الہام ایسی کلام
 حق کا نام ہے جس کے ساتھ اس کے نشانیاں بھی ہوں اور صاحب
 الہام ان نشانیوں سے اچھی طرح ذوق اور کشف کی رو سے واقف

ہی ہے مگر نہ وہ الہام نہیں ہے بلکہ وہ دوسرا شیطانی یا نفسانی ہے اس الہام کی مثال قرآن شریف کے اس آیت شریفہ سے ملتی ہے وَاوحینا الیٰی اٰوٰمٰوٰسٰی اِنِ اِمٰمٰضِیْعَہٗ تَرْجِمَہٗ بِہِمۡ نَعُوْیۡہِیۡ کِیۡ مٰلِ کِیۡطَرۡفٍ وَحٰی کِیۡ اِس کو دودھ پلا) یہ وحی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف الہام کے طریقہ سے ہوئی تھی کہ ان کے دل کے اندر سے خدا کے پاک نے اس کلام (ان الرضعیۃ) کو شل فوارے کے ابال دیا تھا۔ و حال آنکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پیغمبرہ تھی۔

یا نچوال طریقہ وحی
تسخیر کا ہے یعنی کسی شے کو کسی کاظم کے لئے ایسا مسخر کر دینا کہ اُس سے اس کام کے کرنے میں مانع رانی نہ ہو سکے جیسا خدا سے پاک کا ارشاد ہے۔ وَاَوْحٰی سَہٰبًاۤ اِلٰی الْاٰخِلِ تَرْجِمَہٗ تِیۡرَہٗ یُّدۡرِکُہَا رَہۡ نَعۡیۡہِہٖ کِیۡ طَرَفٍ وَحٰی کِیۡ اِس وحی سے مقصود شہد کی کمی کو پاک پاک چیزوں کے کھانے اور اونچے اونچے مقاموں پر اپنا گھمبائے کے لئے ویسا مسخر کر دینا ہے کہ شہد کی کمی میں اس کے خلاف عمل نہیں کر سکتی ہے اس تسخیر کو خدا سے پاک نے وحی (یعنی اپنے کلام) سے تعبیر کی ہے یعنی یہ بھی کی تسخیر میرا کلام ہے۔

محض طریقہ وحی
(خواب صالح) ہے۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اجزائے نبوت میں سے روایا و احادیث خواب نیک کو نبوت کا ایک جز و قرار دیا ہے۔
خدا سے پاک کا کسی خاص بندے کے توسط سے کسی دوسرے بندے سے

کلام کرنا پہلے طریقہ وحی بالواسطہ میں داخل ہے۔ جیسے خدا نے پاک کا ارشاد
وَإِذَا أَرَحَّحْتَ إِلَى الْخَوَافِ أَدْبَيْتَ تَرْجَمَہِ جِبِّمِیْنِ نے حواریوں (امت عیسیٰ
علیہ السلام) کی طرف وحی کی ہے۔ درحقیقت خدا نے پاک نے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ان حواریوں سے کلام کیا تھا۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اس وقت خدا نے پاک کے کلام کا منظر تھی اور
خدا نے پاک نے حواریوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان
سے گفتگو کی تھی اور اس کلام کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جواہر
نے سنا تھا اس کو حق تعالیٰ نے اپنا کلام اپنی وحی بتلائی ہے اور ارشاد
فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَرَحَّحْتَ الخ یعنی میں نے (خود) جب حواریوں سے کلام
کیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر حق تعالیٰ گویا تھا۔ اور اس طرح
حضرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے اِنَّ اللّٰهَ یَقُولُ عَلٰی
لِسَانِ عَبْدٍ کَا سَمِعَ اللّٰهُ مِنْ حَمْدٍ کَا تَرْجَمَہِ اللہ پاک اپنے بندہ کی زبان
پر سَمِعَ اللّٰهُ مِنْ حَمْدٍ کَا فرماتا ہے یعنی نمازی جب رکوع سے قیام کے طرف
آتا ہوا سَمِعَ اللّٰهُ مِنْ حَمْدٍ کَا جو کہتا ہے وہ درحقیقت نمازی کا کلام نہیں
ہے بلکہ حق تعالیٰ نمازی کی زبان پر سَمِعَ اللّٰهُ مِنْ حَمْدٍ کَا کے کلام سے گویا
یعنی خود حق تعالیٰ نمازی کی زبان سے سَمِعَ اللّٰهُ مِنْ حَمْدٍ کَا فرماتا ہے یہ کلام
نمازی کا نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کا ہے جس سے صاف تر اور واضح طور پر
ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے پاک اپنے بندوں کی زبان سے اپنے بعض بندوں
سے گفتگو فرماتا ہے عام اس سے کہ وہ بندہ جس کی زبان پر حق گویا ہے

پیغمبر موبایغیر پیغمبر پیغمبر کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے جو خداے پاک نے ان کی امت (حواریوں سے) ان کی زبان سے گفتگو کی غیر پیغمبر کی مثال نمازی کی زبان ہے جو سمع اللہ ملن جلد کا خداے پاک کا کلام نمازی (غیر پیغمبر کی زبان سے صادر ہو رہا ہے جب یہ نص قرآنی وحدیث صحیح سے یہ امر ثابت ہو گیا ہے کہ خداے پاک اپنے خاص بندوں کی زبان اپنے بعض بندوں سے گفتگو فرماتا ہے۔ تو پھر حضرت جامی علیہ الرحمت کا یہ قول سے مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان ہلوی

مثنوی مولانا روم کا کلام الہی ہونے کے لئے صداقت تامہ شہادت کاملہ ہے۔ کیونکہ حضرت جامی علیہ الرحمت کا بحر علوم ظاہری و باطنی میں اظہر من الشمس و امین من الالاس ہے۔ ایسے زبردست متقی زاہد عالم عامل کامل مکمل جامع بین الشریعت و الطریقہ کا ارشاد (جو حسب تشریح بالامتداد ہد لائل قرآنیہ و احادیث نبویہ ہے) اگر قابل تسلیم نہیں ہے تو خیر و ما علینا الا البلاغ الحمد للہ اس تشریح سے حضرت جامی علیہ الرحمت کا دوسرا شعر جو مولانا روم علیہ الرحمت کے وصف میں صادر ہوا ہے

من چ گویم وصف آن عالیناب نیست پیغمبر و لے وار و کتاب کا مفہوم بھی ثابت ہو گیا۔

اب ہم اصل شعر ابتدائی کی شرح کی طرف رجوع کرتے ہیں (بنو نفل امری اس کا مصدر متعین بن ہے بنو کا بے پارسیوں کے محاورے کی رو سے ہر امر کے صیغے کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ کیونکہ (مثنوی) اصلی صیغہ امر ہے اور بے زاید لکین

اس بے کی زیادت بے معنی نہیں ہے شنو اور بشنو میں فرق یہ ہے کہ صرف لفظ (شنو) بغیر بے وہ قوت حکم میں نہیں پیدا کر سکتا ہے جو قوت کہ لفظ (بشنو) میں ہے اس لئے کہ ہر کلمے میں حروف کی زیادت از روئے لغت مفید معنی پر دلالت کرتی ہے۔ (بشنو) میں بمقابلہ (شنو) ایک حرف بے زاید ہے اور اس کا ضرور کوئی معنی محض حکم کے معنی سے زیادہ ہونا چاہئے۔ لہذا بشنوں میں ایک تاکیدی معنی کی قوت پیدا ہو گئی ہے۔ اس سطرخ لہجے کی تغیر سے بھی ایک تاکیدی معنی پیدا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے کہا (شنو) معمولی لہجے میں اور دوسرے نے کہا (شنو) بلند لہجے میں اور دونوں کی حرکت دراز کر کے ضرور ان دونوں کے معنی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے جس کو سننے والا اچھی طرح پہچان لیتا اور جان لیتا بلند لہجے کا حکم تاکیدی ہے۔ اس کی تعمیل ضروری ہے اگر تعمیل نہ ہو تو حکم دینے والے کی ناراضماندی کا سبب ہوگا پس ہی فرق شنو اور بشنوں میں ہے بشنوں بہ نسبت شنو کے زیادہ تر تاکیدی اور تنبیہ کا معنی پوشیدہ ہے۔ مولانا علیہ الرحمۃ کا ارشادہ بلفظ بشنو مخاطب کو تنبیہ اور اپنے سننے کی طرف متوجہ ہونے کی تاکید کر رہا ہے۔ اور یہاں ایک نا درجن اتفاق یہ ہے کہ مولانا نے اپنی شنوی کی ابتدا حرف بے سے کی ہے۔ جس طرح کہ کلام مجید کی ابتدا حرف بے سے ہوئی ہے۔

حقیقت حرف با

حضرت الشیخ الاکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اٹھائیں حروف ہی کو اٹھائیں مراتب وجود کے مقابلے میں قائم

فرمایا ہے چنانچہ الف کو مرتبہ ذات حق کے مقابل میں قائم کیا ہے جو وجود کا پہلا مرتبہ ہے۔ اور حرف باکو عقل کل کے مقابل میں جو وجود کا دوسرا مرتبہ اور عقل کل سے تمام کائنات کے ظہور کا وراژہ کھول دیا گیا ہے۔ اسی عقل کل کو روح محمدی اور محمدی عقل محمدی قلم اعلیٰ نفس محمدی کے متعدد ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ اس لئے کہ عقل کل کے متعدد پہلو ہیں ہر پہلو کے لحاظ سے اس کا ایک ایک علیحدہ نام رکھا گیا ہے جس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ اپنے مناسب مقام پر آجائے گی۔ چونکہ عقل کل سے کائنات کی کتاب کی افتتاح (ابتدا) ہوئی ہے اور حرف باکو عقل کل کے مقابل میں قائم کیا گیا ہے۔ اس لئے ہذا کے پاک نے حرف با سے اپنی کتاب قرآن عظیم کی افتتاح کی ہے جس طرح مرتبہ عقل کل کے تخم میں تمام کائنات کا اورخت مندرج ہے اسی طرح با کے اندر تمام آسمانی الہی کتب میں مندرج ہیں بقول امیر المومنین عیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کہ جو کچھ آسمانی الہی کتابوں میں ہے وہ تمام قرآن پاک میں جمع ہے۔ اور جو قرآن پاک میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے۔ اور جو کچھ با، بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ بایں ہے۔

حقیقت نقطہ با

نقطہ تمام مکتوبی حروف و کلمہ و کلام آیت و سورۃ و کتاب کا جامع ہے۔ اور ازل سے لیکر ابد تک جتنے حروف یا کلمے کہے گئے ہیں یا کہے جائیں گے سب اسی نقطے کے مظاہر ہیں بلکہ حلقہ حروف و کلمات ازلی و ابدی اسی

نقطے کی صورتیں ہیں اور اسی نقطے کے جلوے نہیں ہیں بلکہ نہ کوئی حرف ہے نہ کوئی کلمہ جو کچھ ہر ہی ایک ہی نقطہ ہے۔ باقی جملہ حروف و کلمات اس نقطے کے وہی صورتیں ہیں۔ دیکھو جب یہ نقطہ دوم مرتبہ ظاہر ہو کر خود سے مل جاتا ہے تو خط کی وہی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ وہی خط کی صورت نقطے کی صورت پر حجاب ہو گئی ہے۔ اس وقت نقطہ نظر سے پوشیدہ ہو گیا جب آپ نے اس وہی صورت پر نظر ڈالی تو چھیننے لگے خط خط۔ حالانکہ یہ خط ہی نہ خط کا وجود۔ موجود حقیقت میں وہی نقطہ ہے۔ مگر مکرر جلوہ فرما ہو کر خط کا وہی لباس پہن لیا ہے۔ دیکھو (۰) ایک نقطہ ہے (۰) یہ بھی ایک وہی نقطہ اب یہ دیکھو (۰) (۰) دو ہیں معنی اسی ایک ہی نقطے نے دوم مرتبہ ظہور فرمایا ہے تو خط صرف بائیں دو نقطوں کے ملنے سے پیدا ہوا ہے مگر خط خارج میں پیدا ہوا نہ ہو گا۔ صرف دہم میں بلا وجود نمود میں آ رہا ہے۔ جب دونوں نقطوں کو جدا کر دو تو یہ خط کی صورت وہی نافی ہو جاتی ہے۔ لیکن جس طرح اس خط کا وجود اور اس کی بقا وہی تھی اسی طرح اس کا عدم اور اس کی فنا بھی وہی ہے۔ خط حقیقت میں نہ موجود تھا نہ اس نے بقا پائی تھی اس کا وجود و بقا اور اس کا عدم و فنا وہی ہی دہم میں تھا۔ اور ہے خارج میں جو نقطہ موجود ہے سو ہے خط کی صورت میں بھی وہی تھا اور جدا ہو کر بھی وہی موجود ہے۔ کیونکہ موجود کبھی معدوم نہیں ہوتا اور معدوم کبھی موجود نہیں ہوتا۔ خط کا وجود بھی وہی تھا اور عدم بھی خط نہ کبھی موجود ہوا نہ معدوم نہ بقا پائی نہ فنا کا اثر یا ازل سے لیکر عدم تک معدوم ہی معدوم ہے اسی طرح الف با وجہ حروف بھی کا

وجود وہی وجود ہے۔ درحقیقت ان صورتوں کے لباس وہی ہیں نقطے کا ہی ظہور اور جلوہ اور کرشمہ ہے تو ظاہر ہو کہ ازل سے لیکر اب تک جتنے حروف یا کلمات یا کتب مکتوب ہیں جگہ کے جملہ صرف ایک ہی نقطے کے جلوے ہیں اور ایک ہی نقطہ ہے۔

انطباق جامعیت حقیقت محمدی با جامعیت نقطہ

دیکھو سیاہی جب داوالت میں ہے تو سیاہی اس مرتبہ میں کسی حرف یا کلمے کی صورت میں ظاہر ہونے کی قابلیت اور استعداد نہیں رکھتی ہے اگرچہ کہ جملہ حروف و کلمات کی صورتیں اس کے اندر ہیں مگر عین سیاہی میں سیاہی سے جدا نہیں ہے اور اس طرح کوئی حرف دوسرے حرف سے جدا نہیں ہے۔ الف بے جیم جملہ حروف اس سیاہی کے مرتبہ میں ایک دوسرے کے عین میں کوئی حرف کسی حرف سے جدا نہیں لیکن سیاہی میں (باوجود اسکے کہ جملہ حروف و کلمات اسکے اندر مندرج ہیں) کسی صورت پر ظاہر ہونے کی قابلیت اور استعداد نہیں ہے اس مرتبہ کو ذات سیاہی کا مرتبہ سمجھو۔ پھر جب سیاہی قلم کی نوک پر نقطے کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے تو اس نقطے کی صورتیں ہر حرف کلمے کی صورتیں ظاہر ہونے کی قابلیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہیں اگرچہ اس نقطے کی صورتیں بھی تمام حروف و کلمات مندرج ہیں اور ہر حرف یا کلمے کی صورت دوسرے حرف یا کلمے کی صورت سے جدا نہیں ہے جس طرح سیاہی میں ہر حرف دوسرے حرف کا عین تھا اس طرح اس نقطے کی صورت میں بھی عین ہے۔

اور یہ نقطہ خود میں سیاہی ہے مگر فرق یہ ہے کہ ذاتِ سیاہی کی صورت سے ہمارے عقل اور ذہن میں جدا ہے اس واسطے کہ جب ہم سیاہی کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن کے آئینے میں سیاہی کی ایک خاص صورت پیدا ہو جاتی ہے اور نقطے کا نام سنتے ہیں تو نقطے کی ایک خاص صورت ہمارے آئینہ ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے اور یہ صورت نقطے کی سیاہی کی صورت سے جدا ہے اب سیاہی دو صورت میں نمایاں ہے۔ ایک خود سیاہی کی صورت دوسرے نقطے کی صورت ہر صورت کے مقابل میں اس کا ایک ایک نام جدا جدا پیدا ہو گیا ہے۔ سیاہی ایک ہی ہے جو نقطہ ہے وہ سیاہی ہے جو سیاہی سے وہی نقطہ ہے۔ مگر صورت کے لحاظ سے اب سیاہی ایک سے دو ہو گئی اور اس کے دو نام بھی ہو گئے۔ ایک سیاہی دوسرا نقطہ۔ مگر سیاہی کی صورت میں کسی حرف کی صورت پر ظاہر ہونے کی قابلیت ہے نہ استعداد۔ لیکن نقطے کی صورت میں جب سیاہی ظاہر ہو جاتی ہے تو اس صورتِ نقطہ میں قیاس اور استعداد بھی پیدا کر لیتی ہے اب نقطہ حسب ارادہ کاتب جس کے ہاتھ میں قلم ہے ہر حرف یا کلمے کی صورت میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ جیسے ا ب ت مفردات کی صورت میں یا ا یا کیا کھایا یا وغیرہ وغیرہ مرکبات کی صورت میں۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ ا۔ ب۔ حرف ہے کھایا۔ یا۔ کلمہ ہے لیکن صورت کے لحاظ سے نقطے سے جدا اس جس طرح نقطہ سیاہی سے جدا تھا۔ مگر حقیقت کی رو سے سیاہی نقطہ ا۔ ب۔ کھایا یا وغیرہ

جملہ حروف و کلمات ازل سے لیکر اب تک صرف سیاہی ہی سیاہی ہے۔
 لیکن سیاہی ان حروف و کلمات کے جدا جدا لباس میں ظاہر ہو رہی ہے۔
 سیاہی کی حقیقت ایک سے دو نہیں ہوتی مگر لباس (صورت) غیر محدود
 ہے اس لئے سیاہی کے نام بھی اس لباس کے مرتبہ میں غیر محدود ہیں اور ہر
 حرف یا کلمہ کی صورت میں سیاہی کا جلوہ ہے۔ اسی طرح حقیقت محمدیہ
 علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام قائم مقام نقطہ با ہے جو ہر صورت
 کے لباس میں ظاہر ہونے کی قابلیت رکھتی ہے یہ استعداد اور قابلیت
 مرتبہ ذات حق میں نہیں ہے جیسے سیاہی میں کسی حرف یا کلمے کی صورت
 میں ظاہر ہونے کی استعداد نہیں ہے۔ و حال آنکہ جملہ حروف مفرد و
 کلمات مرکب سیاہی کے اندر ہیں اسی طرح جملہ ذات کائنات کی صورتیں
 ذات حق میں ہیں ذات حق اور باہم ہر ذرہ دوسرے ذرہ کا عین ہے
 حب خداے پاک نے مرتبہ ذات (احدیت) سے مرتبہ وحدت
 (حقیقت محمدیہ) کی صورت پر کھلی کی تو اس مرتبہ حقیقت محمدیہ میں ہر
 صورت پر ظاہر ہونے اور ہر صورت کا لباس پہننے کی قابلیت اور استعداد
 ذات میں پائی گئی لیکن اس مرتبہ حقیقت محمدیہ میں مثل نقطہ سیاہی ہر ذرہ
 کی صورت عین حقیقت محمدیہ تھی اور اسی طرح ہر صورت دوسری
 صورت کی بھی عین تھی کوئی صورت مبینہ نہ تھی بلکہ ہر صورت اس مرتبہ
 حقیقت محمدیہ میں عین ذات تھی جیسے ہر حرف اور ہر کلمہ نقطے کی صورتیں
 عین سیاہی تھا اور دوسرے حروف یا کلمات کا بھی عین تھا اور جیسا کہ ذات

سیاہی اور صورت نقطہ میں استعداد اور قابلیت کا فرق ہے! اس طرح مرتبہ ذات حق (احدیت) اور مرتبہ وحدت (حقیقت محمدیہ) میں صرف قابلیت اور استعداد کی تمیز ہے والا جو وحدت ہے وہی احدیت ہے۔ اور جو وحدت ہے وہی وحدت جس طرح جو سیاہی ہے وہی نقطہ ہے اور جو نقطہ ہے وہی سیاہی ہے۔ اور جس طرح نقطے سے جملہ حروف مفردہ و مرکبات کا ظہور ازل سے لیکر ابد تک ہوگا اسی طرح حقیقت محمدیہ کے نقطے سے ازل سے لیکر ابد تک غیر مٹناہی ذرات کائنات کی صورتوں کا ظہور ہوتا رہے گا اور ہر ذرہ کی صورت و حقیقت حقیقت محمدیہ کا لباس ہے۔ ہر لباس میں اویسی ایک ہی حقیقت محمدیہ کا جلوہ ہے اور ہر صورت اویسی حقیقت محمدیہ کے نور سے بنی ہے اس لئے ارشاد مبارک ہے انا من نور اللہ وکل شیء من نوری اُس بیان سے احمد شہنشاہ ہوا کہ حسب ارشاد حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ جملہ کائنات ازلی وابدی نقطے کے اندر مندرج و منبج ہے۔ خداے پاک نے اپنے کلام مقدس کی افتتاح بہ وحی جلی اس حرف با سے جوگی ہے ایسی راز سر بستہ کی طرف سارے عالم کو متوجہ فرما دیا ہے اور حضرت مولانا مودوم علیہ الرحمۃ کی زبان فیض ترجمان سے بہ وحی خفی (الہام) کتاب شنوی کی ابتدا بھی اسی حرف با سے کرادی ہے۔ تاکہ وحی خفی وحی جلی سے مطابقت پیدا کر لے۔

حرف باو سے افتتاح کتاب اللہ کی وجہ

حرف (ا) میں تکبیر اور رفعت اور استقامت ہے اور حرف (ب) میں انکسار اور تواضع اور سقوط (گر ٹرنا) اور خداے پاک کی عادت ہے کہ من بکبر وضعہ ومن تواضع جس نے تکبیر کیا اس کو گرا دیا اور جس نے تواضع (گر جانا) اختیار کیا اس کو بلند کر دیا۔ اس واسطے حرف (ب) سے خداے پاک نے اس کتاب کا افتتاح فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ حرف با الصاق اور انفصال کی خاصیت کہتا ہے اس وجہ سے وہ دوسرے حرفوں سے مل جاتا ہے جو صلہ رحم کے معنی سے مطابق ہے بخلاف حرف الف وہ تو کبھی کسی حرف سے نہیں ملتا جو قطع رحم سے موافق ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حرف با ہمیشہ کسور رہتا ہے جو بندگی کا زیور ہے اور جس سے ملتا ہے اس کو بھی کسور کر دیتا ہے بلکہ اس سے ملنے والے سے جو ملتا ہے اس کو بھی کسور کر دیتا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف با تو اسم سے ملا اور اس کو کسور کر دیا اور جب لفظ اللہ اسم سے ملا وہ بھی کسور ہوا الرحمن لفظ اللہ کا تابع ہوا اور رحیم رحمن سے ملا تو دیکھے یا کے کسر سے اسم اور لفظ اللہ اور لفظ رحمن اور لفظ رحیم سب میں کسر آگیا اور جو کسر اختیار کرتا ہے اس کو خداے پاک اپنا مقرب بنا لیتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا انا عند المنکسر قلوبہم میں ٹوٹے پھوٹے دلوں کے پاس ہوں جب حرف با خود کسور ہو کر دوسروں کو بھی اپنی کسر تواضع سے متاثر کر دیتا ہے اور صورت اور معنی میں انکسار اس کی خاصیت ہے تو خداے پاک نے اس حرف با کو جملہ حروف تہجی میں سے اپنی کتاب کی افتتاح کے لئے پسند فرمایا اور

اس کو اس عزت اور فخر سے نوازا تا کہ ہر گان خدا اس سے واقف ہو کر مہذب ہو جائیں اور انکساریہ الکرین اور انکسار کے رنگ سے اپنے ہم صحبت بھائیوں کو بھی رنگین جس کی وجہ سے وہ خود اور اس کے ساتھی بہائی خدا سے پاک کے مقرب اور مقبول بندے بن جائیں جو تھی وجہ یہ کہ حرف با شفیق ہے یعنی مخرج انسان کے لب ہن اگرچہ حرف میم بھی شفیق ہے لیکن دونوں لب حرف ہا کے تلفظ سے جس قدر کہتے ہن میم کے تلفظ سے ہنیں کھلتے اور یہ بات فطری ہے کہ منکسر اور عاقل انسان کا منہ کمال درجہ کی انکسار و تواضع کی وقت کھل جائے اور سب سے پہلے انسان کا منہ اسی حرف ہا سے کھلا جس وقت کہ خدا سے پاک نے الست برکم فرمایا تو انسان نے ہا سے منہ کھولا اس کی ربوبیت اور اپنی عبودیت کا اقرار کیا دیکھو خدا سے پاک نے جب انسان سے پہلے پہل کلام کیا تو اس کلام کی ابتدا الف سے کی جو کبریا و عظمت و جلال پر دلالت کرتا ہے یعنی الست برکم کبریا کی شان ہے اس نے اپنی شان کا اظہار فرمایا اور انسان نے اس کا جواب جو دیا تو حرف ہا سے اپنے جواب کی افتتاح کی اور کہا رہے (جو کہ حرف بے میں انکسار اور گرتا اور تواضع ہے جو عبودیت کا زیور ہے تو خدا سے پاک نے اپنی کتاب کو حرف ہا سے کھولی اسطرح مولانا نے اپنی کتاب شتوی کی افتتاح بھی حضرت حق تعالیٰ کی اتباع میں اسی حرف ہا سے کی دھندا ہوا المقصود عن الاطالۃ فی ہذا الباب واللہ اعلم بالصواب

فضیلت سماع بر بصر

کان آنکھ سے افضل ہے اس لئے کہ آنکھ صرف اپنے مقابل کے اشیا کا مشاہدہ کر سکتی ہے گویا اپنے مقابل کے سمت میں متقدم ہے لیکن کان ہر سمت سے بلا قید اپنے محبوب (اداز) کا وصال حاصل کر سکتا ہے اور اس سے لذت یا سکنا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کان حقیقۃً کے کلام سننے کا شرف حاصل کر سکتا ہے مگر آنکھ محروم ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آواز سنی مگر ان کی آنکھ اپنے محبوب کا مشاہدہ کر سکی تیسری وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا کے کلام (البتہ برکم) کا شرف کان ہی نے حاصل کیا چوتھی وجہ یہ ہے کہ کان ہی کے توسط سے ہر شئی عدم سے وجود میں آئی ہے کیونکہ کلام کن کو سن کر ہر شئی نے وجود کی خلعت پہنی ہے گویا کان ہی کی بدولت ہر شئی کو ہستی نصیب ہوئی ہے اس لئے قرآن پاک میں جہاں سماع و بصر کا ذکر آیا ہے تو خدا نے پاک نے سماع کو بصر پر مقدم کر دیا ہے جیسے ہو السمع البصیر کسی مقام پر قرآن پاک نے سماع کو بصر سے مؤخر نہیں کیا ہر جگہ سماع بصر پر مقدم ہے کہیں ہو البصر السمع نہیں آیا جس سے صاف ظاہر ہوا کہ کان آنکھ سے حب تصریح بالا افضل ہے مولانا علیہ الرحمۃ نے کان ہی کے ذریعہ سے اپنے اسرار کو فحطب کے دل میں اتار دیا ہے کیونکہ جعفر کمالاٹ ظاہری یا علم و ارشادات استاد و میر کمال کے ہیں کان کے ذریعہ ہی سے طالب علم و مرید صادق کے دل میں اتر جاتے ہیں آنکھ اس سے محروم ہے بیع و شر (دین دین) عقد و صل (بست و کشاد) نظم و نسق (جلد و مودنی و دینی

کا بڑا حصہ کان ہی سے متعلق ہے (راز نہ) نے وہ نرکل ہے جسکے اندر وہ فی مغز لکڑی کا ایک خاص قسم کا باجا بنایا جاتا ہے جس کو باجھنے والا اپنے منہ میں رکھ کر اپنی سانس سے بجاتا ہے جس کا ایک حصہ منہ باجھنے والے کے منہ میں ہوتا ہے اور دوسرا منہ سے سرخلی ادا کر لگتی ہے اور اس آواز کا معنی سننے والا اپنی استعداد اور سمجھ اور خیال کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے تو پھر یہ آواز اس کے خیال کے موافق کیفیت پیدا کر لیتی ہے اور اس کے خیال کے موافق ہی اس کو خوش کر دیتی ہے اگر سننے والا یار کے وصل میں مستغرق ہے تو وصال حالات اور اس کے ذائقہ اور لذت کی پر لطف کیفیات لیکر اس کے کان کے ذریعہ اس کے دل و دماغ میں اثر جاتی ہے اور پھر اس کے خوشی اور سرور اور فرحت و لذت سے وہ متاثر ہو کر نا بچنے کو دے تالیاں بجانے اور خوشی کے نعرے مارنے میں بے اختیار مصروف ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات میں بے خود بے ہوش مجنونانہ حرکات بھی اس سے صادر ہونے لگتے ہیں۔ اگر سننے والا یار کی جدائی میں مبتلا ہے اور فراق کے خنجر سے اس کا دل و جگر زخمی ہے تو اس آواز سے اس کے زخموں پر نمک پڑ جاتا ہے پھر تو وہ بے چین ہو کر چیخے پکارے رونے پلانے ہاتھ پاؤں پیچھے زمین پر بیٹھ کر لوٹے سینہ پیٹنے سر پھوڑ لینے دیوانہ کی طرح کہنے میں تنہک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سننے والا کسی ناپاک عشق میں مبتلا ہے تو اس ناپاک واقعات اور اس معشوقہ حجاز کے ناز و نخرنے کی تصویر اس آواز نے سے لیکر انہیں ناپاک خیال میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ اگر سننے والا خدا سے پاک یا رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا شفیقہ ہے۔

تو اس آواز سے ان کی لافٹ و شفقت انعام و اکرام احسان اور تجلیات انوار و محاسن اخلاق اور اس کے وصل و فراق کے مضمون کا ذوق و لذت درد سوز حاصل کر کے اس لذت میں یا اوس درد میں سہرا با ڈوب جاتا ہے کبھی روتے کبھی ہنستا ہے کبھی جھپٹتا ہے کبھی کودتا اور کبھی ناجیتا ہے انحال میں ہر سنے والا اس آواز کی تصویر اپنے خیال کے آئینہ میں لے لیتا اور اپنے خیال کے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔

مختصر حقیقت سماع

جب مولانا علیہ الرحمۃ نے نے کی آواز سننے کی طرف اپنے مخاطب کو متوجہ کر لیا ہے تو ضرور ہوا کہ مختصر سماع کی حقیقت اور اس کے حکم اور اثر کو بیان کر دیا جائے نری آواز جو کسی حرف یا کلمہ کی کیفیت سے خالی ہو خواہ وہ کسی انسان کی ہو یا حیوان یا پرند یا جماد (لوہا تانبہ) یا نبات (درخت کی خواہ وہ سرسلی ہو یا بہار) بھونڈی اس کا تشنا بلا قید بچے بوڑھے جوان متقی غیر متقی سب کو جائز اس وقت تک ہے کہ اس آواز کا کوئی معنی نہ لیا جائے صرف ایک سرسلی یا بھونڈی آواز ہی آواز ہے اور بس۔ اگر اس آواز سے نئے والا اپنے خیال میں بلا تو سطر طرف با کلمہ نری آواز سے اس آواز کو اپنے خیال میں کسی کلمہ کے سانچے میں ڈھال کر کوئی معنی نکال لیتا ہے تو یہ خیالی کلمہ یا معنی دو حال سے خالی نہیں ہوگا یا کہ ہوگا اگر خیال پاک ہے پلید ہوگا اگر خیال پلید ہے کیونکہ یہ آواز سننے والے کے خیال کے تابع ہے اور اس کے خیال کے سانچے میں ڈھلکر اس کے خیال کی صورت بکر نکلتی ہے خواہ آواز سرسلی ہو یا بھونڈی

لیکن اس وقت خیال کے زیر اثر ہے جو سننے والے کے خیال کا رنگ ہے وہی رنگ اس آواز کا ہے سریلی ہو یا بھونڈی ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ پاک خیال میں پاک ہے اور حلال ہے پلید میں پلید ہے اور حرام ہے اور بنی شان اور بنی حکم ہے اس آواز کا جو حرف یا کلمے کی صورت میں ہوتی ہے اگر کلمات پاک ہیں تو اس کا ساگو وہ آواز سریلی ہو یا بھونڈی حلال ہے اور اگر کلمات ناپاک ہیں تو حرام ہے ۔ یہاں ادبھی ایک تفصیل طلب ہے وہ یہ ہے اگر کلمات منہ ہوں یا شعر سریلی آواز میں ہوں یا بھونڈی مگر اس میں کسی معشوق کے حسن اور اس کے ناز و ادا اور اس کی آنکھ اور پیشانی اور رخسار یا دھل کی لذت یا فراق کی تکالیف یا اس کے کرتھے غمزدے وغیرہ وغیرہ کا بیان ہے یا جام دے سانی صراحی ٹھکانہ تو اس کی ملت و حرمت بھی سمجھنے والے کی حالت سے متعلق ہے اگر اس کا سننے والا کسی اجنبی عورت کا عاشق اور شفیق ہے تو ضرور اس کے سننے سے اس کے دل میں ایک جوش اور ایک ہیجان پیدا ہو جائیگا علی الخصوص سریلی آواز نوابا ہیجان اور ایسا دلولہ اپنے ساتھ لیکر آتی ہے ۔

سریلی آواز کا اثر

اے نے جھپٹان کے پتھر کو دیکھا اور ضرور دیکھا ہے کہ اس کے اندر رگ کی چنگاریاں جھجی ہوئی ہیں لیکن جب وہ کسی لوہے سے ٹکڑ کھاتا ہے تو اس کے اندر کی آتش چنگاریاں باہر کو دھڑکتی ہیں اور جس مقابل کی چیز گر گئی ہیں اگر وہ جلد اثر لینے کے قابل ہے جیسے روئی یا پھوس تو اس کو مشتعل کر دیتی ہیں اور

ایک جنگاری سے ایک تین بہاڑ بنانا ہے اسی طرح خدائے پاک نے سر ملی
 آواز کو اوس لوہے کے قائم مقام بنایا ہے جو جھان کے بہتر بڑ بڑ لگا کر اس
 کے اندر کی آگ باہر نکال کر بڑ کا دیتا ہے اور دل کو قائم مقام جھان کے پتھر
 کے بنایا ہے۔ اور اس کے اندر عشق و محبت کی آگ دبا رکھی ہے جب دل
 پر سر ملی آواز کی ٹکر لگتی ہے گودہ آواز حرف یا کلمات سے کیف ہے یا صرف
 آواز ہی آواز ہے جیسے کسی لوہے یا تار یا تیر خ کی آواز یا کسی انسان حیوان
 یا پرند کی نرمی سر ملی آواز اس سر ملی آواز کی ٹکر کے ساتھ ہی دل کے اندر
 کی آگ جھان کے پتھر کے طرح دل سے باہر کود پڑتی ہے اور اس سننے والے
 عاشق کے دل و دماغ بھر لیکہ سارے بدن میں آگ پھونک دیتی ہے جس کی
 وجہ سے وہ بے قرار ہو جاتا ہے اور مجنونانہ حرکات اس سے صادر ہونے
 لگتے ہیں گودتا ہے ناچتا ہے جھپٹتا ہے لوٹتا ہے سینہ کو پی کرتا ہے جس کی وجہ
 سے اس کے دل کا جوش نرغی کرتا ہے اور عاشق کی طلب اس کو دیوانہ
 بنا دیتی ہے خدائے پاک نے عشق کی آگ انسان کے ضمیر میں ازل ہی سے
 رکھی ہے اور ہر انسان کا دل اس آتش کا خزانہ ہے بلکہ حیات جس کا نام
 ہے ہی عشق ہے لیکن اس عشق کے تعلقات یعنی یہ عشق جن سے تعلق
 رکھتا ہے متعدد ہیں۔ مان یا پ بیٹا بھائی بیوی عزت وضع زراعت
 تجارت مکان دکان بیل بکری گھوڑا شکاری کتابی وغیرہ جن کی محبت شرعاً
 حلال ہے شراب خمار جو ری امبی عورت یا مرد وغیرہ کی محبت جو حرام ہے
 استاد پیر کامل رسول خن صلعم خدائے پاک جن کی محبت واجب اور شرط ایمان

ان محبت کے متعلقوں کی اختلاف سے سماع کے سینے میں بھی احکام مختلف ہو گئے ہیں جن کی محبت شرعاً جائز ہے ان سے محبت رکھنے والے کو سماع سننا جائز ہے اور جن کی محبت واجب ہے ان سے محبت رکھنے والے کو سماع کا سننا واجب ہے کیونکہ واجب کا مقدمہ یعنی (ذریعہ) ہی واجب ہوتا ہے جن سے محبت پیدا کرنا بلکہ اون کی طرف میل پیدا کرنا ہی حرام ہے اور ان سے محبت یا میل پیدا کرنے والے کو سر ملی آواز کا سننا حرام ہے پس فقہ شریعی کے اس کلیہ کا (حلال لٹاقلہ و حرام لغیرہ) یعنی جو سماع سینے کی اہلیت (قابلیت) رکھتا ہے اس کی حلال ہے اور جو اہلیت نہیں رکھتا ہے یعنی اس کا دل حرام چیز سے متعلق ہے اور حرام کے جذبات اس کے دل میں بھڑکے ہوئے ہیں اس کو سماع حرام ہے پس معلوم ہوا کہ سر ملی آواز کسی شے کی ہو اور با معنی یا با کلمہ ہو یا بے معنی بے الفاظ و کلمات جس کے دل میں نیک جذبات ہیں اس کو اس کا سننا حلال ہے جس کے دل میں حرام جذبات ہیں اس کو حرام ہے کیونکہ سر ملی آواز سے جب دل ٹکراتا ہے تو اس نے اندر کے جذبات جھٹاک کی چنگاریوں کی طرح دل کے اندر سے کود کر مقابل کی شے کو جلا دیتے ہیں اور سرابا اس صاحب دل کے اندر آگ بھڑکا دیتے ہیں۔

سینے والا اہل نہیں ہے یا نہیں

اس کی تمیز خود سینے داتے کے حوالہ ہے دوسرا آدمی اہل و نااہل کی شناخت سے قاصر ہے اس کے پاس اہل و نااہل کی شناخت کے لئے کوئی معیار نہیں ہے حالات ظاہری یا اس سینے والے کے گذشتہ واقعات صحیح معیار

نہیں بن سکتے کیونکہ دل بہت جلد پلٹی کھا جاتا ہے ابھی دل جو ایک طرف تھا
 دوسری جانب پھر جاتا ہے اور آخری حالت ہی خدا سے پاک کے پاس معتبر ہے
 والا اعتبار لیتا تھا تم یعنی آخری حالتوں کا ہی اعتبار ہے اور زیادہ معتبر حالت
 موجود ہے حالت موجودہ میں اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو اس وقت اس کو
 آب شرابی کہہ سکتے ہیں جب دوسری حالت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس
 وقت میں آپ اس کو شرابی نہیں کہہ سکتے بلکہ آب پر واجب ہے کہ اس کو اس
 وقت نمازی کا خطا بن کیونکہ خدا سے پاک کی نخلی حاکم ہے جس وقت جو نخلی
 جبر ہوئی ہے اس وقت وہ اس نخلی کا محکوم اور اس کا بندہ ہے شراب پیئے
 وقت نخلی جلالی کا بندہ بنا اب نماز پڑھتے وقت نخلی جلالی کا غلام ہے ہر بندے
 کو اس کے مالک کے ساتھ منتسب کر دینا ہی امر واجب ہے جلالی کو جلالی کا
 بندہ اور جلالی کو جلالی کا بندہ قرار دینا ادب شریعت میں داخل ہے دیکھو اگر
 بحالت نماز یہ نمازی جس نے اس سے پہلے شراب پی بھی مر جائے تو ظاہر شریعت
 میں آپ اس کو کس خطاب سے یاد فرمائیں گے اور شریعت غفرانے اس وقت
 اس کو کن بندگان خدا میں شریک فرمایا ہے اسی طرح اگر نمازی شراب پیتا
 ہے تو نماز کا وقت گزر چکا اب شراب پیئے میں مصروف ہے اور نخلی جلالی کا
 محکوم و بندہ ہے اس وقت آپ اس کو نمازی نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کا نام
 اس وقت شرابی ہے اگر اسی حالت میں مر جائے تو بے ایمان مر جائے گا
 کیونکہ بقول رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام شراب اور ایمان ایک بیٹ میں
 جمع نہیں ہوتے تو یہ مرنے والا نخلی جلالی کا بندہ بن کر مر گیا ہے اور عند اللہ

حالتِ آخری (خاتمہ) معتبر ہے نہ حالتِ سابقہ جس سے ظاہر ہوا کہ آپ کسی انسان کو حالاتِ سابقہ کی وجہ سے جو بدتہ حالات موجودہ کی شرف سے جو نیکیا محروم نہیں کر سکتے ہیں اور نہ آپ کسی کے دلی جذبات کا یقینی علم حاصل کر نیکیے کوئی صحیح معیار رکھتے ہیں پس ایسی صورت میں دلی حالات کا حوالہ -

ما جب دل ہی پر چھوڑ دو اور جو سماعِ شستا ہو اس کی علت و حرمت کا فیصلہ اسی کی دانش و علم و دل پر رکھ دو اور تم اس آئینہ کریمہ (ان لیکن کا ذبا تعلیلہ کذبہ الخ) پر عمل کرو کیونکہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی جھوٹ کا وبال دین و دنیا میں اس کی ہلاکت کے لیے بہت کافی ہے اگر سچا ہے تو تم بظنی کے وبال میں گرفتار ہو جاؤ گے بہتر سے بہتر تمہارے حق میں جن ظن ہے کم از کم سکوت ہے اس کو اور اس کے عمل اور دانش کو خدا سے پاک کے حوالے کر دو اور تم چپ (اگر جن ظن نصیب نہ ہوا ہے تو سکوت اختیار کرو بھلا سمجھو نہ برا ہی طرح بھلا کہو نہ برا و ما علینا الا البلاغ غلاصہ یہ ہے کہ آواز سر ملی ہو یا بھونڈی یا بذاتِ خود منباح ہے۔ مگر جب یہ آواز کسی ناجائز شرعی کے کلمات سے کیف ہو جا ہے تو اس کا سننا حرام ہے یا سننے والے کے خیالات غیر مشروع ہیں تو اس کے خیال کے عمل میں وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب ہم ہیئت مذکور کی شرح کی طرف رجوع کرتے ہیں نے جب تک اپنے اندرونی مادہ سے خالی نہیں ہوتی اس وقت تک کسی مبارک نے یا حسنے والے کے کمالات کا مظہر نہیں بنتی اسی طرح مرید صادق جب تک اپنی غرور و کبر بائی سے خالی نہیں ہوتا پیرِ کامل کے کمالات سے محروم رہتا ہے نے جب تک خالی نہ ہو جائے مقصد سچانے والے کی شیرین

لبوں کے وصال کا شرف حاصل نہیں کر سکتی ہے اسی طرح مرید صادق بھی پیر کامل کے تقرب سے بے بہرہ رہتا ہے خالی شدہ نے جس طرح سے نے توانے لبوں میں اوس کے دم کے حوالے بے دم مردہ کی طرح ہو جاتی ہے تو مردہ دل سینے دانوں کے حق میں دم عیسیٰ کا کام کرتی ہے اس طرح مرید صادق مردہ نہ کر جب تک خود کو پیر کامل کے قبضے میں نہ دے دیکھا اوس کے انفاس دوسروں کے لیے حیات بخش نہو سکیں گے اور اہل عالم کے دل اس کی طرف مائل نہونگے مولانا نے مرید صادق کو نے کی طرف اسی غرض سے متوجہ یہ لفظ (بشنو) کرایا ہے تاکہ مرنے کی اس حالت سے عبرت حاصل کر کے استقامت تحصیل کمالات خود میں پیدا کرنے یہ جملہ مطالب مذکورہ نے کے لغوی معنی بانسری سے تعلق رکھتے ہیں۔

نے سے مراد انسان کامل

اگر نے سے مراد ہی معنی سمجھ جائیں تو اس سے انسان کامل مراد ہے اور حقیقت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی ذات مقدس انسان کامل ہے اور دوسرے کسی انسان نے انسان کامل کا مغز خطاب اگر حاصل کیا ہے تو وہ وہی مقدس ہستی ہے جس نے ظاہر و باطن صورت و سیرت محمدی میں فناء کامل کا درجہ حاصل کر لیا ہے پس یہاں نے سے مراد ذات مقدس رسول صلعم ہے یا پیر کامل فانی فی الرسول یا خود مولانا کی ذات مبارک انسان کامل کی حقیقت کا تفصیلی بیان انشاء اللہ تعالیٰ اسی رسالہ میں اپنے محل اور مقام پر آجائے گا صرف ضرورت وقت و مقام کے لحاظ مختصر تشریح یہ ہے کہ انسان

کامل وہ ذات مقدس ہے جو خدائے پاک کی ذات اور تمام صفات کاملہ کا مظہر (آئینہ) ہو جس کے مشاہدہ سے خدائے پاک کی ذات اور اس کے جملہ صفات و کمالات کا مشاہدہ ہو جائے اور اپنی مقدس ذات رسول مقبول صلعم کے سوا دونوں جہاں میں دوسرا کوئی نہیں ہے اور نہ ہو گا جس کو انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس رسالہ میں اوس کے محل میں بفضلہ تعالیٰ شانہ بدلائل قاطعہ ثابت کر کے بتلائیں گے۔

نے سے انسان کامل کو چند وجوہ سے مناسبت ہے ایک تو خالی ہونے میں کہ انسان کامل اپنی وہمی ہستی اور اس کے احکام اور آثار سے خالی ہے دوسری وجہ نسبت یہ ہے کہ جو حرکات و سکنات و اعمال و اقوال انسان کامل کے ہن وہ جیسے خدائے پاک سے صادر ہوتے ہن اور اسی ذات مقدس سے منسوب ہن جس طرح نے کی اواز اور اوس کے کرشمہ نے نواز کے ذات سے منسوب اور اوسی سے صادر ہوتے ہن حضرت حق تعالیٰ کا ارشاد مقدس حضرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں جو کلام مجید میں متعدد مقامات پر متعدد حالات میں صادر ہوا ہے وہ شاید عادل ہے کہ انسان کامل کی ذات مقدس فانی بذات حق اور صفات فانی بہ صفات حق اور افعال فانی بافعال حق ہن اس کی ذات میں سراپا حضرت حق ہی کا تصرف ہے نہ زبان ان کی ہے نہ بیان ان کا ہے نہ بات ان کا ہے نہ حرکت ان کی ہے نہ دل ان کا ہے نہ نغم ان کی ہے نہ روح ان کی ہے نہ حیات ان کی ہے جو کچھ ان میں ہے سراپا حق تعالیٰ ہی کا جلوہ ہے اور وہی ان میں مستصرف ہے۔ دیکھو بڑھو

اور سمجھو اور ایمان لاؤ کہ یہ کیا ارشاد حق ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
 ۱۸ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - وَمَا سَمِعَتْ إِلَّا مَرَمَتْ وَلَكِن
 ۱۹ اللَّهُ سَمِعَ - إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ
 ۲۰ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ وَرَدَّتْ سَمِيعٌ قَدَسَهُ لَا يَزَالُ
 ۲۱ عِدِّي بِتَقَرُّبٍ إِلَى النَّوَا قُلْ حَتَّىٰ أَحْبَبَهُ قَادَ الْجَبِثَةِ أَفَلَمْ تَسْمَعْهُ
 ۲۲ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَصْرُوهَ الَّذِي يُبَصِّرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي
 ۲۳ يَنْطِقُ بِهِ وَيَدُ الْيَمِينِ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي تَمْشِي بِهَا فَيُفِي
 ۲۴ يَسْمَعُ وَيُفِي وَيُفِي وَيُفِي وَيُفِي وَيُفِي وَيُفِي وَيُفِي وَيُفِي وَيُفِي
 ۲۵ رَوَاتِ كَسْ مَطَابِقِ وَيُفِي لِيَقْلُ وَغَيْرُهَا مِنْ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ
 ۲۶ الدَّالَّةِ عَلَى مَا بَيْنَنَا وَهُمْ أَحْضَاوَدَ لَا تَنَاوِشَا قَادَ كُنَايَاتِهِ
 ۲۷ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اس کی تفصیل اسی رسالہ میں اپنے اپنے مقام پر لوری و صفا
 ۲۸ سے ہدیہ ناظرین کر دیا ہے گی وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
 ۲۹ وَالْيَهُ أَتَيْتُ

حقیقت جدائیا

جدائی منفرد ہے اور جدائی جامع۔ مولانا کا ارشاد ہے کہ نے متعدد جدائیوں کی شکایت کرنا ہے۔ پہلی جدائی مرتبہ تخم سے دکہ اس مرتبہ میں وہ عین تخم تھا جد ہو کر اکوے کے مرتبہ میں آیا پھر اکوے کی صورت سے جدا ہو کر پتے کی شکل میں نکلا پھر پتے کی شکل سے پھیلنا پھولتہ درخت کی صورت پر پھونچا پھر درخت سے لٹکرا پنے اصل سے جدا ہوا پھر منہ کی طرف سے لٹک کر سر سے جدا ہوا پھر اندرونی حصے سے خالی ہو کر جدا ہوا اور بالسرے کی صورت پائی اسی طرح انسان کامل متعدد جدائیوں کے حصے پہیل چکا ہے۔ پہلے مرتبہ ذات سے جدا ہوا جہاں یہ عین ذات تھا پھر ذات سے صفات کی صورت میں آیا اور صورت صفاتی سے جدا ہو کر فعل کی صورت اختیار کی اور فعل سے اثر کی صورت بن آیا پھر نجا۔ یہ تنزلات قلند یہ ہے تنزلات سالکین کی رو سے مرتبہ احدیت سے بیثونات سے جدا ہو کر مرتبہ قابلیات میں آیا قابلیات سے جدا ہو کر مرتبہ صور علمیہ میں ظاہر ہوا مرتبہ صور علمیہ سے مرتبہ ارواح اور مرتبہ ارواح سے جدا ہو کر مرتبہ مثال اور مثال سے جدا ہو کر مرتبہ شہادت میں جلوہ افروز ہوا۔

بالسرے سے بعض اہل المرادیات کے پاس مراد وہ بالسرے ہے جس کو حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ نے مولانا علیہ الرحمۃ کے کان میں رکھ کر باجا ہٹھا۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ مولانا کی صحبت میں چند روز رہ کر ان سے جدا ہو گئے مولانا ان کی تالاش میں وہ بدہ شہر شہر کمال شوق و اشتیاق دیدن بدتوں بھرتے رہے اتفاقاً ایک دن نے نوازوں کے حلقہ میں ان کو

دیکھا کہ نے نوازی میں مصروف ہیں جوں ہی مولانا کی نظر ان پر پڑی بے ساختہ دوڑ کر ان کے قدموں پر گر پڑے اور سر رکھ دیا جب حضرت شمس نے پہچانا تو بال سری ان کے کان میں رکھ کر باخفا شروع کر دیا۔ مولانا کے ارشاد بشو نواز نے سے بھی واقعہ مقصود ہے اور اس صورت میں بشو کا خطاب خود مولانا کی ذات مقدس سے ہے خود کو خود مخاطب فرما رہے ہیں کہ سن نے اپنی جدائیوں کی کسی شکایت کر رہی ہے اور ظاہر ہے کہ نے میں کلام کی قابلیت نہیں ہے بلکہ نے نواز اس پردے میں متکلم ہے۔ اسی صورت میں نے کو متکلم کرنا بطریق مجاز ہے جیسے سبب کی بقیر سبب سے کیجاتی ہے یعنی کبھی سبب کو سبب اور سبب کو سبب اور محل کو حال اور حال کو محل سے خطاب کرتے ہیں مثلاً جب از فلک پر چھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پانی آیا حالانکہ پانی نہیں آیا ابر آیا ہے لیکن ابر پانی کا محل ہے اور پانی حال ہے اسی طرح بال سری تو باجھنے والے کے کلام کا محل ہے اور کلام اس محل میں ظاہر ہوا ہے بال سری سے بشو فرمانے کا مقصود یہ ہے کہ بال سری باجھنے والے کے کلام کو سنو مولانا خود سے خود خطاب فرما رہے ہیں اور اپنے دل کو متنبہ اور مستوحہ کر رہے ہیں کہ سن حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ خود کس طرح ان جدائیوں کی شکایت اور ان کے صدموں کی حکایت فرما رہے ہیں۔ یعنی اے میرے نفس تجھ پر جو صدمہ اور مصیبتیں ان ایام جدائی۔ میں گزری ہیں اس میں تو ہی تنہا مبتلا نہیں تھا بلکہ خود حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ بھی ان جدائیوں کی مصیبتوں میں سیر شریک حال ہیں۔ میں تو اس نے کے پردے میں وہ اپنی جدائیوں اور

مصیبتوں کی کس طرح شکایت اور حکایت فرما رہے ہیں تاکہ تجھ پر عشق حقیقی کی حقیقت کا اظہار ہو جائے اور ہر کہ (عاشق دیدہ معشوق واں) کا راز منکشف ہو جائے اور (کو بیہوش ہم ہمیں است و ہماں) کا بھید کھل جائے عشق و محبت کے کرشموں کے بیان کا وقت آنے والا ہے انشاء اللہ تعالیٰ احضرات منظر ہیں کہ ہم اسی رسالہ میں عشق و محبت کے ہر پہ فعل و اثر کے متعلق بہت جی کھو کر پوری تفصیل و لمبٹ و شرح کے ساتھ قلم غیب سے کام لینگے اس مقام پر ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت مولانا علیہ الرحمۃ اور حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ و اصلان حق میں سے ہیں تو جدائی کی شکایت اور یہ آہ و زاری گریہ و نالہ کیسا اور اس کا کیا معنی ہے۔

جواب اعتراض آہ و زاری کا دل

اس کے متعدد وجوہ ہیں۔
 ۱۔ حقیقی اصلی وجہ تو یہ ہے کہ ہر آن اس کی ایک نئی شان ہے (کل یومیر
 حُوق فی شان) ہر آن معروف غیر معروف آشنا نا آشنا یافت نایافت صبح
 و شام ہواش و در کاسہ جورات کو تمہارے کاسہ میں تھا وہی صبح میں ہے وہی
 بیاس ہے وہی سوز دہی آہ وہی نالہ وہی گداز سے ہر آن او ویر تبدیل لباس
 ہے اور اوھر اضطراب و اضطراب ہے ازل سے لیکر ابداً تا ابد اس کی یہی
 نیلنی ہے اور عاشق دل سوختہ کو او صبر دہی تلوین قرار نہیں سکون نہیں
 نمکین نہیں اگر عاشق کامل کو قرار و سکون نے گھیر لیا تو گویا اس کو فیکر لیا
 اور اپنا غلام بنالیا اور اس سکون و قرار نے بت شکر اس کو اپنی پرستش میں

منہمک کر دیا ہے اس لیے کہ سکون اسکو کسی خاص صورت یا حالت مرغوبہ مطلوبہ سے پیدا ہوا ہوگا اور یہ صورت اسوقت صورت بار تھی جب کہ اس صورت پر اس آن میں تجلی ہوئی تھی اب دوسری آن میں تو وہ اس صورت سے نکل گیا صرف لباس نظر میں رہ گیا اور صاحب لباس گم ایسی صورت میں اگر سالک کو اس صورت سے تسکین حاصل ہے تو محض لباس سے اور لباس کی پریش تو بت پرستی میں داخل ہے پس سالک صاحب سکون و قرار (بت پرست لباس پرست ہے اور یہ مکر الہی ہے خدائے پاک جن کو خود دور کر دینا چاہتا ہے تو اس کو اپنی کسی صورت لباس کی پریش میں جھوک دیتا ہے۔ اللہم حفظنا بفضلک و کرک و جیک علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

جس سے معلوم ہوا کہ کامل حقیقت میں وہی ہے کہ جو کسی مقام یا کسی حال یا کسی کیفیت یا کسی صورت یا کسی لذت کا بندہ نہیں ہے جس لباس میں وہ اپنے یا رکھوس محل یا جس وقت میں پاتا ہے اس کی بندگی کرتا ہے اور جب اس کا یا ر ایک ہی لباس یا صورت یا محل یا مقام کا پابند نہیں تو اس عاشق کامل کو ہر آن اضطراب ہے تلاش ہے بھڑکاری ہے اضطراب ہے آہ ہے نالہ ہے زاری ہے نہ ضمیر ہے نہ سکون نہ قرار اس لیے شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتبہ توین کو مرتبہ تمکین سے افضل مانا ہے۔

وجہ دوم خدائے پاک نے قبض و بسط اس ہیبت کو اپنے خاص بندوں کی ترقی کا وسیلہ اور فروغ بنایا ہے۔ قبض اور ہیبت کی تجلی میں عاشق صادق

کے شوق و طلب کا میدان وسیع ہو جاتا ہے اور واسن مینا وسیع ہوگا۔ اوتنا ہی عمل کے
یار کی اس میں گنجائش ہوگی بعض ہیبت کی حالت میں رہنا بیوقوف ہے اور بیوقوف کی تجلی میں صبح و شام
و جد سوم باپ بچے کو بعض وقت رلاتا بھی ہے اس واسطے اس کو اس کا رونا اس وقت بہت پیارا
معلوم ہوتا ہے بچہ اس سے لپٹنا چاہتا ہے اور وہ اس سے فرار کرتا اور منہ چسپا لیتا ہے۔ اس سے
باکے صرف بچہ کی اس حالت بے قراری و آہ زاری سے ایک خاص قسم کا لطف حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے
اسی طرح حق تعالیٰ شانہ جو محبوب حق تعالیٰ ہے اپنی ماں عشاق سے اسی قسم کا معاملہ فرماتا ہے جس سے
ان کی تیغیاری و خطرناک آہ و زاری کا نشانہ نہ ہو اور انکی طلب کے میدان کو وسیع اور انکی آتش شوق کو محل
فرماتا ہے۔ دیدار می نمائی و پریشانی کئی بازار خویش و آتش ماتیہ می کئی

مشابہۃ الابرار میں اخلاقی والا استعار اس سے ایک غرض اور یہی ہے کہ تجلی و دومی سالک کی ذات
وصفات کو فنا کی کر دیگی اس غرض سے کہ سالک کی ذات فنا و بقا کی لذت سے آشنا ہو جائے تاکہ بعد
الکمال جمیع الی الخلق ہو کر دوسروں کے لئے شمع ہدایت بنے اس واسطے خدا نے پاک سالک کی ذات
مقدس کو جس سے وہ کام لینا چاہتا ہے اور مسند خلافت پر اس کو بٹھانا چاہتا ہے تو انکی تربیت
رفتہ رفتہ تجلی اور استعار کے ذریعہ سے فرماتا رہتا ہے۔ جیسے آفتاب کا طلوع و غروب اس
حکمت پر مبنی ہے۔ اگر آفتاب غروب نہ ہوتا اور ہمیشہ اس طرح طلوع ہی طلوع ہوتا تو پھر کبھی فانی نہ ہوتا
زندگی ہوتی نہ ان کی پرورش و ترقی حضرت مولانا علیہ الرحمۃ نے خود اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے
سے بہر استقبائے این جسم چہ جان لمحہ درابر گرد و خور نہاں۔ آفتاب کا ابر
میں نہاں ہونا بقائے جسم کے لئے ضرور ہے۔ اس طرح تجلی ذات حق کا ظہور اور بطون اور
کشف حقان کی (سالکوں کی بقا اور پرورش و ترقی کیلئے) یہ ضرورت ہے۔ وَمَا تَوْفِیقِیْ
إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْہِ اُنِیبُ وَصَلَّى اللہُ عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ

